詩經類考

詩經類考卷之十二

明武塘沈萬鈳仲容杂輯

服飾考

私

傳云私燕服也疏云六服之外唯有纚笄綃衣○士昏禮注云纚縚他刀切髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀爲綃綺屬也玄衣以綃爲領因以爲名按左傳衷其衵服衵音日注近身衣也又古雋內衵註因

衣

白虎通曰衣者隱也裳者鄣也所以隱形自鄣蔽也

○什器云衣裗謂之䘾（裗音流　䘾音倪）褊領謂之襟緣謂之
純䘣（音穴）謂之褮（音營）衣背謂之襟袥（音拓）謂之裾衿謂之
袸（音賤）衣蔽前謂之襜○世本曰胡曹作衣○什名云
凡服上曰衣衣依也人所依以庇寒暑也○箋云衣
謂禕衣以下至褖（音彖）衣六服○周禮內司服掌王后
之六服禕衣揄狄闕翟鞠衣展衣褖衣素紗也

被

箋云禮記主婦髲鬄也○說文云髲益髮也○什名云
髲被也髮少者得以被助其髮也○少牢禮云主婦
被錫注云被錫讀為髲鬄（音剃）古者或剔賤者刑者之

髮以被婦人之紒(音髻同)為飾因名髮髲鬄焉此周禮所謂次也○士昏禮云女次純衣纁袡(如占反)注云次首飾純衣絲衣○周禮追師掌王后之首服為副編次注云副以覆首若今步搖服之以從王祭祀編列髮為之若今假紒服之以桑次次第髮長短為之所謂髲髢服之以見王外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣禄衣者服次非王祭祀賔客佐后之禮自於其家則亦降焉凡諸侯夫人于其國衣服與后同○嚴粲云王后六服禄衣為進朝于王之服首則服次夫人于國與王后服同祭祀不應服次曹氏謂此在商時與周

禮異○名物疏以爲正祭時夫人自應服副不服次服次特在視濯溉饎爨之時也嚴曹之言非

裘

說文曰裘皮衣也禽獸衆多獨以狐羔取其輕煖且狐死首丘明君子不忘本也羔取其跪乳遜順也○五經要義云古者著裘于內而以繒衣覆之乃加以朝服會之時袒其朝服見裘裏覆衣謂之裼裼之言露可見之詞所以示美呈好而爲飾加以朝服謂之裘袒謂之裼大裘不裼反本取其質也○禮記曰孟冬之月天子始裘○周官曰司裘掌爲大裘以供王

祀天之服仲秋獻良裘乃行羽物季秋獻功裘以待頒賜○五經要義曰諸侯黼裘以誓田雜羔狐爲黼文也○禮記曰惟君黼裘以誓省當作獮大裘非古也君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘不裼不文飾也不裼裘之裼也見美也服之襲也克美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也是故尸襲執玉龜襲無事則裼弗敢克也童子不裘不帛禮不盛服不克

故大裘不裼○白虎通云裘所以佐女工助溫也○名物疏云按狐裘有三錦衣狐裘天子之朝服諸侯于天子之朝天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦得服之黃衣狐裘蜡祭後臘先祖之服毛注狐裘云大夫狐蒼裘蒼青同色所謂君子狐青裘豹袖玄綃衣以裼之者也鄭注云君子大夫士也綃綺屬染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘皇氏云玄衣謂玄端也狐青裘所施禮無明說皇氏以爲畿內諸侯朝服用緇衣畿外用玄衣無所援據鄭注周禮云功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬○鄭司農

云功裘卿大夫所服則二鄭之意皆不以狐青爲諸侯之朝服在朝君臣同服卿大夫可推○論語云狐貉之厚以居盖狐善疑貉善騙疑斯戒騙斯安燕息者之事也狐青裘必卿大夫之燕服矣都人士狐裘黄黄則庶人亦服黄狐裘先儒以爲不裼又春秋之戎服亦以狐裘左傳臧之狐敗我于狐駘是也

副

釋名云王后首飾曰副副覆也以覆首亦言副貳也兼用衆物成其飾也○天官追師掌王后之首服副編次注副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今之

步搖矣服之以從王祭祀○毛傳云編髮爲之○祭統云君純冕立于阼夫人副褘立于東房（）廣雅云假結謂之髻數救反○名物疏案續漢書輿服志云皇后入廟步搖以黃金爲山題貫白珠桂枝相糾八爵九華熊虎赤能天鹿辟邪鄭氏所見之步搖其制蓋如此○宋玉諷賦云主人之女垂珠步搖則步搖亦古矣鄭氏之說雖未必信然要非編髮爲之若編髮則是編矣

笄

釋名云笄係也所以係冠使不墜也○三禮圖云笄

笄也士以骨大夫以象○士冠禮皮弁爵弁笄同篋○周禮弁師掌王之五冕玉笄諸侯之繅斿九就玉笄○追師掌追衡笄○鄭司農云衡維持冠者○春秋傳曰衡紞紘綖後鄭云王后之衡笄皆以玉爲之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱笄卷髮者○曲禮云女嫁笄而字內則云女子十有五而笄二十而嫁雜記女雖未許嫁二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬈首○名物疏云案笄今之簪也男子冕弁冠皆得施之婦人五笄則亦常飾耳惟玉笄爲后夫人祭服之盛祭紒副禕則以配禕衣此

詩其之翟也則以配揄闕二翟[illegible]命婦服禕衣屨衣祿衣者俱不得用喪服傳云吉笄者象笄也則卿大夫士及其妻或皆用象與若桑笄箭笄榛笄則喪服所用或當無貴賤一也此詩毛傳云笄衡笄蓋聯引追師追衡笄之文以見笄之爲玉也衡笄二物衡垂于當耳笄橫于頭上朱傳誤以衡笄爲一云笄垂於副之兩旁當耳其下以紘懸瑱此乃什衡非什笄也

珈

箋云珈之言加也如今步搖上飾古制所有未聞疏云六珈飾之有六〇說文云婦人首飾從玉加聲

翟

傳云褕翟闕翟羽飾衣也○箋云侯伯夫人之服自褕翟以下如王后○玉藻云王后褘衣夫人褕翟君命闕翟再命鞠衣一命襢衣士祿衣○崔靈恩云王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下大夫人如命數翟雉名王后之服刻繒爲之形而采畫之綴于衣以爲文章褘衣畫翬者也按五采成章曰翬○三禮圖云褘衣服者后從王祭祀先王之服也褕翟后從王祭先公服也刻青翟形采畫雉綴于衣是也闕翟闕而不畫后祭群小祀服也刻赤繒爲翟形

而衣不采畫綴于衣也鞠衣后親桑之服色象桑始生也展衣后以禮見王及賓客之服卿大夫之妻服以助君祭也襐衣后御于王之服○名物疏按翟毛氏謂羽飾衣鄭謂刻繒采畫不用眞羽六服之色毛云展用丹穀孫毓推之以爲褘衣赤褕翟靑闕翟黑鞠衣黃展衣赤襐衣黑鄭賈之徒則云襐衣黑展衣白鞠衣黃闕翟赤褕翟靑褘衣玄古制無稽各以意爲說不足多辨

云充耳謂之瑱天子玉瑱諸侯以石○箋云

所以懸瑱者或名爲紞纊之人君五色臣則三色而已○禮緯云旒垂目纊塞耳示不聽讒不視非禮○羅氏云瑱以玉爲之以纊縛之而屬于紞懸之當耳紞纊如條上屬于衡○名物疏按弁師云諸侯玉瑱鄭注冬官玉人云公侯四玉一石伯子男三玉二石則諸侯得用玉毛云諸侯以石盖失之白公子張曰巴浦之犀犛兕象其可盡乎其又以規爲瑱也依此文是四獸之牙角可以爲瑱矣檀弓云練角瑱所以垂充耳者謂之紞魯語王后織玄紞夫人加紘綖內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服則自

夫人至士妻特有所加而巳按士喪禮曰瑱用白纊又東方朔傳曰黈纊塞耳則人君與士之纊有黃與白之別而巳其統五色三色之辨未詳聞也

弁

儀禮注云弁名出于槃槃大也言所以自光大也○白虎通曰弁之爲言樊特髮也○什名曰弁如兩手相合抃（音奮）時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之爲韋弁○周禮弁師職掌王之皮弁會五采玉璂象邸王筓注鄭司農云會以五采束髮也玄謂會縫中也璂讀如基綦綦結也皮弁之

綖中每結五采玉十二以爲飾謂之綦此天子飾也邸下柢也以象爲之侯伯璂飾七子男五玉以三采大夫四玉二采按魏臺訪議曰五采玉一玉有五色者也邸以象骨周緣弁下根柢如魏武所作弁柢也凡有笄無纓○曹褒云天子弁以白玉飾○家語云諸侯以皮弁告朔于太廟○舊禮圖云皮弁以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸○左傳劉定公館趙文子於洛汭曰美哉禹功明德遠矣微禹吾其魚乎吾與子弁冕端委以治民臨諸侯禹之力也○周禮司服職眡朝皮弁服鄭注云眡朝內外朝之事又云凡

兵事韋弁服鄭注云以韎韋爲弁又以爲衣裳也凶事服弁服鄭注云服弁喪冠也其服斬衰齊衰弔事弁経服鄭注云弁経者如爵弁而素加環経也○後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑鋭所謂夏之毋音牟追音堆殷之章甫者也委貌以皁繒爲之皮弁以鹿皮爲之○三禮圖曰爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒○禮書云記曰三王共皮弁素積語曰素衣麑裘則素衣其衣也素積其裳也士冠禮皮弁素積緇帶禮記雜帶君朱緑大夫玄華士緇辟則士與君大夫皮弁之帶異矣

士冠禮皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊弁師王朱紘禮記諸侯青紘則士與天子諸侯皮弁之紘亦異矣蓋皮弁天子以視朝以宴以聽祭報以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘于鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣蓋人爲者多變自然者不易皮弁亦因其自然者而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰郊特牲大蜡皮弁素服葛帶榛杖以送終則弁雖與

吉禮同而服與吉服不同

韋弁爵弁

士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐皮弁服素積緇帶素韠注爵弁服此與君祭之服爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲耳皮弁服此與君視朔之服也以白鹿皮爲冠以素爲裳辟蹙其要巾衣用布亦十五升其色象焉○後漢輿服志云爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大繒其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷哻者也○

禮書云周禮有韋弁無爵弁書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止于爵弁而荀卿曰士韋弁按孔安國曰爵韋弁也而劉熙什名亦曰以爵韋爲之謂之韋弁則爵弁卽韋弁耳觀弁師司服韋弁先于皮弁書爵弁先于綦弁注孔安國曰綦弁皮弁也士冠禮次加皮弁三加爵弁而以爵弁爲尊聘禮主卿賛禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋爲敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳此所以疑其爲一物也士冠禮爵弁服昏禮主人爵弁纁裳緇袘檀弓天子哭諸侯爵弁紂音緇衣書二人爵弁執惠雜記服諸侯爵弁服子

羔之襲爵弁一寢廟祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣則爵弁雖士之祭服而天子諸侯大夫皆服之鄭氏謂冕之次制如冕但無繅耳其布三十升然古文弁象形則其制上銳若合手然非如冕也韋其質也爵其色也笄紘玉飾各以其等爲之如皮弁制○名物疏按陳氏疑爵弁爲韋弁其說或是也韋弁有二兵事之韋弁服以韎韐爲弁又以爲衣裳聘禮卿歸饔餼之韋弁服韎布爲衣而素裳然則與士爵弁纁裳純衣異矣豈卿大夫士之爵弁服殊其衣裳不若皮弁服之其素衣素積與抑爵韋固非一物也

錦衣

箋云國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服○什名云錦金也作用功重其價如金故制字帛與金也○王制云錦衣珠玉成器不鬻于市○玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之○潛夫論云濯錦以魚

褧衣

玉藻云禪爲褧注有衣裳而無裏○方言云禪衣江淮南楚之間謂之褋音牒關之東西謂之禪衣○丰箋云褧盖以禪縠爲之中衣裳用錦而上加禪縠爲其文之太著也庶人之妻嫁服之士妻紂音緇衣纁袡音

〇名物疏按說文褧檾也詩曰衣錦褧衣檾枲屬高四五尺或七八尺葉似苧而薄實如大麻子今人績以為布及造繩索者也與禪衣之解不同

珮

左傳云珮衷之旗也〇說文曰佩從人凡聲珮必有巾帒〇白虎通云所以必有佩者表意見所能故修道無窮即珮環能本道德即珮琨能決嫌疑即珮玦是以見其所佩即知其能若農夫佩其耒耜工匠佩其斧婦人佩其鍼縷也〇釋名曰佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觿佩之屬

也○蔡謨毛詩疑字議曰以爲佩者服用之稱珮者
玉器之名稱其服用則字從人名其器則字從玉○
魚豢魏略曰有雙璜雙珩琚瑀衡牙玭珠爲珮者○
三禮圖曰凡玉珮上有雙衡衡長五寸愽一寸下有
雙璜璜徑三寸衡牙蠙珠以納其閒上下爲衡半璧
爲璜璜中横以衝牙以蒼珠爲瑀○孔頴達云珮玉
上繫于衡下垂三道穿以蠙珠前後下端垂以璜中
央下端垂以衝牙○禮書云衡以平其心璜以中其
德琚欲其有所安牙欲其有所制佩奚適而非道耶
○禮記曰天子珮白玉而玄組綬公侯珮山玄玉而

朱組綬大夫珮水蒼玉而純組綬世子珮瑜玉而綦組綬士珮瓀玫而縕組綬又曰君在珮玉左結珮右設珮居則設珮朝則結佩齊則績結佩而爵韠績音爭屈也爵韠齊服玄端凡帶必設珮玉惟喪否佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子于玉比德焉又曰古之君子必珮玉右徵角左宮羽趨以采齊行以肆夏周旋中規折旋中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之音行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也又曰主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委○鞙鞙佩璲璲瑞玉也以瑞玉而爲珮也○曲禮云子

事父母左右佩用左珮紛帨刀礪小觿金燧右珮玦捍管遰大觿木燧（鄭注紛帨拭物之巾也刀礪小刀及礪礱也小觿解小結也金燧可取火于日也捍拾也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也遰音逝）婦事舅姑左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧男女未冠笄者皆佩容臭古有德佩事佩德佩玉也事佩則左右所佩諸物也左佩五右佩六陰陽奇偶之義也

帶

什名云帶蔕也著於衣如物之繫蔕也○大戴禮云黃帝黼黻衣大帶○晉語云內子爲大帶○禮記云

子事父母韠紳縉笏婦事舅姑幷總衣紳○又云天子素帶朱裏終辟〔注辟讀如裨以緣繒飾其側也〕而素帶終辟〔注謂諸侯不朱裏合素爲之下天子也〕大夫素帶辟垂〔裨其紐及末〕士練帶率〔音律〕下辟〔率繂也士以下皆禪不合而繂積裨其末而已〕居士錦帶弟子縞帶幷紐約用組三寸〔約帶紐組之廣〕長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸〔有司府史之屬〕子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊華帶博二寸〔凡珮繫于革帶〕大夫大帶四寸雜帶〔雜猶飾也即上之裨〕君朱綠〔上以朱下以綠終之〕大夫玄華〔華黃色大夫裨垂內以玄外以黃〕士緇辟二寸再繚四寸〔士裨垂之下外內皆以緇大夫以上以素皆廣四寸士以下廣二寸再繚之〕凡帶有率無箴功〔凡帶有司之帶無箴功則不禪〕

之

○名物疏按古者帶有二左傳帶裳幅舄之帶韠帶也又云鞶厲游纓鞶大帶也韠帶用以繫佩韍然後加以大帶紛搢于二帶之間天子至士大帶皆合帛爲之或以素或以練其裨飾亦別蓋朱正陽之色綠少陽之雜天子諸侯體陽而兼乎下故裨以朱綠玄與緇者陰之體華者文之成大夫體陰而有文故飾以玄華士則體陰飾以緇而已於大夫言帶四寸於士言紳三尺則推而上可知故此篇箋云垂紳帶三尺

琚

纂要云琚瑀所以納閒在玉之閒今白珠也○羅中行云琚處佩之中所以貫蠙珠而上繫于珩下維璜衝牙者也○朱氏云琚如圭而正方在珩璜之中瑀如大珠在中央之中○錢氏云珮玉之雙璜上繫于珩又有組以左右交牽之使得因珩之抑揚以自相衝擊于兩組相交之處以物居其閒交納而拘捍之故謂之琚或以大珠或雜用瑀石詩言琚言瓊則佩之美者也

毳衣

周禮司服云王之吉服祀四望山川則毳冕子男之

服自毳冕而下鄭注云毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五衣三章宗彝也藻也皆繪粉米亦刺繡裳二章黼也黻也皆絺子男毳冕朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後皆玄冕而祭于巳○什名云毳芮也畫藻文于衣象水草之毳芮溫煖而潔也○三禮圖云毳冕子男服以朝天子○名物疏案毳冕子男朝聘天子之服此大夫四命其出封五命或本諸侯子男入爲大夫其得服毳衣固也但非聽訟之服說文引此詩毳衣如菼菼作䊮吐敢反云帛騅色也如璊璊作𣯽云以毳爲罽音記色如虋故謂之𣯽虋禾之赤苗也其解䊮云西胡毳布

解毳云獸細毛豈以毳布爲衣其青者如鵻帛赤者如禾之赤苗乎若然則與毳冕名同實異或云菼玄色言其衣如之璊纁色言其裳如之玄衣纁裳所謂大夫玄冕也上大夫大夫卿故得服毳衣然玄冕亦所以朝聘王之大夫其祭于巳即用爵弁不服玄冕况鷩訟乎宗彝鄭以爲虎蜼○孔氏書傳云宗廟彝樽以山龍華虫爲飾古禮湮亡未知誰得其正

緇衣

什名云緇滓也泥之黑者曰滓此色然也○考工記云三入爲纁五入爲緅七入爲緇注染纁者三入而

成又再染以黑則爲緅又復再染以黑乃成緇矣○論語疏云案玉藻諸侯朝服以日視朝于內朝士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠注云玄冠委貌朝服者十五升布衣而素裳不言色者衣與冠同色是朝衣色玄玄即緇色之小別故知緇衣羔裘是諸侯君臣日視朝之服也

巾

說文云佩巾也從冂（莫狄反）丨（音黹）象系也○方言云幪巾也大巾謂之帉（音分）嵩岳之南陳潁之間謂之帤（女余反）亦謂之幪○名物疏按禮記左佩紛帨紛帨即巾

也此巾宜爲佩巾或以爲婦人褁頭之巾未詳與據然古者男子二十成人士冠庶人巾蓋賤者之服漢元服幘王莽無髮乃施巾故語云王莽禿幘施屋也至東漢魏晉更以巾爲雅衣紹崔鈞之徒雖爲將帥皆着縑巾及有所謂綸巾葛巾角巾者而女子李冠亦謂之巾幗諸葛以貽司馬意者婦人褁頭者可通名巾與楊用修以巾幗爲女子未笄之冠又未知何據也

屨

禮記云坐而遷屨俯而納屨坐左納右坐右納左

三禮圖云複下曰舃單下曰屨其色各隨裳色夏用葛冬用皮○方言曰絲作謂之履麻作謂之不借○李尤文履銘曰乃制茲履文質斌斌允顯明哲卑以牧身步此坦道絕彼埃塵○崔寔四民月令云八月制帛履十月作帛履○鹽鐵論曰古者庶人麤菲草履縮絲尚帛而已及其後則綦下不借鞔鞮革舃今富者華中名工輕靡使容紈裡紃下越端縱緣中者鄧里作蒯苴秦堅婢妾韋沓絲履

冠

釋名曰冠貫也所以貫韜髮也○白虎通云所以有

冠者帣也所以帣持其髮也人懷五常莫不貴聽樂成禮有飾文章故制冠以飾首別成人也○禮記云縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也玄冠縞武不齒之服也又云玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也○春秋繁露曰冠之在首玄武之象也玄武貌之最嚴威者在後反居首者武至而不用者矣○春秋合誠圖曰黃帝冠黃文白帝冠白文黑帝冠黑文○晉傅玄冠銘曰居高無忘危在上無忘敬懼則安敬則正

素衣

詩緝云素絲也以素爲衣者謂中衣也○鄭深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素士祭以朝服中衣以布○玉藻云深衣袂可以回肘長中繼揜尺鄭注云其爲長衣中衣繼袂揜一尺若今褎矣又云以帛裹布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布○詩正義云崔靈恩等以天子諸侯朝祭之服先著明衣又加中衣又加裘裘外又有裼衣裼之上乃加朝祭

之服其二劉等則以玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又云以帛裹布非禮也鄭注云冕服中衣用素朝服中衣用布若皮弁服之下卽以錦衣爲裼便是以帛裹布故知中衣在裼衣之上明矣○禮書云深衣與中衣同制異飾連裳方袷直繩旁衽以至裳十二幅要三袪縫齊倍要之類此其所同也深衣之純以采若素長衣之純素而已中衣之飾繡黼丹朱而與長衣又繼掩尺焉所謂掩尺者幅廣二尺二寸以半幅繼袂之末掩余一尺長衣之掩以布中衣掩或素或布各象其衣然也若深衣則緣而已此其所異也

朱襮

傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣〇箋云繡當爲綃中衣以綃黼爲領丹朱爲純也〇什器云黼領謂之襮〇孫炎曰繡刺黼文以褗領〇郊特牲云繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也〇詩緝云中衣者朝服祭服之裏衣也朱朱緣也謂染繒爲赤色爲中衣之緣也襮領也謂繡黼領也繡刺白黑文以褗領也此以素爲衣謂冕服爵弁之中衣公之孫及天子大夫四命皆爵弁自祭士助祭于君亦服爵弁以上則中衣亦用素但不得用朱襮也〇禮記疏云素衣朱襮國君

之禮大夫士不用絺黼冊衣但用采純而已

七衣

周禮大行人云諸侯之禮冕服七章○讀詩記云周禮注鷩冕七章衣三章一曰華蟲畫以雉即鷩也二曰火三曰宗彝皆畫爲繢裳四章一曰藻二曰粉米三曰黼四曰黻皆絺以爲繡

六衣

周禮云王之三公八命其卿六命其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之○孔仲達云衣服指謂冠弁也飾則六玉冠則六辟積○名物疏按周禮典命八命之

公六命之卿四命之大夫衣服如其命數而司服公
衮冕九章侯伯鷩冕七章子男毳冕五章孤希冕三
章卿大夫玄冕一章其八章六章四章二章之衣未
聞其制故此詩豈曰無衣六兮鄭朱俱言六命之服
不云六章也其典命所云衣服亦如之者終不可解
求其說而不得則有賈公彥大章小章之說然亦不
知小章如何而別也夏官射人云三公執璧與子男
同則其服亦毳冕矣差而次之則孤卿希冕大夫玄
冕希冕之服刺粉米于衣黼黻于裳但三章耳然諸
侯之孤卿大夫其朝聘天子及助祭得服希冕玄冕

王臣與陪臣不應同服○王荆公云六者子男之服也子男之服以五爲節而曰六者天子之卿六命與子男同服故也若然則入命之三公服侯伯之服矣及其出封也皆加一等則三公即得九章卿即得七章于理亦可通而未詳所出當是荆公臆見耳

錦衣狐裘

王藻云君衣狐白裘錦衣以裼之○鄭氏云君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象

裘色也䟽云天子視朝服皮弁服有狐白錦衣諸侯
於天子之朝亦然凡在朝君臣同服諸侯朝天子受
皮弁之裼歸來覲國則亦錦衣狐裘以告廟則秦詩
云君子至止錦衣狐裘是也又云士不衣狐白又云
錦衣狐裘諸侯之服也注云非諸侯則不用錦衣爲
裼○孔氏云諸侯在國視朔及受鄰國之聘其皮弁
服皆服麑裘不服狐白諸侯在天子之朝廷服此服
耳受天子之賜歸則服之以告廟於後不復服之○
名物疏案古人之裘最重狐白天下無粹白之狐而
有粹白之裘則狐白之難得可知矣昔村以狐白免

西伯田子方以狐白禮子思田文以狐白脫秦難其貴之如此故天子以爲朝服諸侯以爲賜服凡在朝君臣同服而惟卿大夫得衣之又別其裼衣天子諸侯以錦卿大夫以素蓋禮服之重者也陳氏祥道以爲燕服其說亦是而戾於先儒今且依先儒之說

黻衣

考工記云黑與青謂之黻○孔安國尚書傳云黻爲兩己相背○疏云鄭周禮注差次章色黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡裳異其文耳○禮書云黻色青黑天下之理歸于所斷成于所辨故服章以黻終焉

袍

什名云袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也○玉藻云纊爲繭縕爲袍注云衣有著之異名也纊謂今之新綿也縕謂今纊及舊絮也疏好者爲綿惡者爲絮

澤

說文作襗襗袴也○箋云襗褻衣近汙垢○釋名云汗衣近身受汙垢之衣也詩謂之澤受汗澤也或曰鄙袒或曰羞袒作之用六尺裁足覆胸背言羞鄙于袒而用此耳

狐裘

箋云大蜡而息民則有黃衣狐裘今以祭服朝○玉藻云狐裘黃衣以裼之注云黃衣大蜡時臘先祖之服○郊特牲云黃衣黃冠而祭息田夫也注云祭謂旣蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之○詩正義云人君以歲事成熟搜索羣神而報祭之謂之大蜡又臘祭先祖五祀因令民得大飲農事休息謂之息民於大蜡之後作息民之祭時有黃衣狐裘大蜡則皮弁素服二者不同以其事相次故連言之○蘇子由云錦衣狐裘其所以朝天子之服

素冠

傳云素冠練冠也○李氏曰毛以素冠爲練冠謂練布使熟其色益白是以謂之素三年之喪十有三月而練○雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左緦冠繰纓大白之冠緇布之冠皆不緌委武玄縞而後緌○禮書云喪禮成服布冠小祥練布冠布冠春秋傳所謂大白之冠也條屬不委武不緌○箋云喪禮既祥祭而縞祭素紕○玉藻云縞冠素紕既祥之冠也注紕緣邊也已祥祭而服之疏云身皆縞但以素緣耳縞是生絹而近吉○

閒傳云又期而大祥素縞麻衣疏云二十五月大祥此日首服素冠以縞紕之身著朝服而爲大祥之祭祭訖之後哀情未除反服微凶之服首服縞冠以素紕之身著十五升布深衣未有采緣○禮書云縞冠素紕其制厭無緌○名物疏案孔氏引閒傳注云黑經白緯曰縞朱子從之今考閒傳注黑經白緯曰纖豈今禮記本誤乎抑孔氏誤也

素衣

毛云素冠故素衣疏云謂既練之後服此白布喪服○箋云除成喪者其祭也朝服縞冠朝服緇衣素裳

此言素衣者謂素裳也○雜記云祥主人之祭也於久爲期朝服祥因其故服注云喪服小記曰除成喪者其祭朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣○名物疏案朱子從鄭說以素冠爲既祥冠則其所謂素者乃是白絹非白布也而注素衣又從毛說云素冠則素衣使朱子之意謂素衣爲布則與縞冠素紕之冠不相蒙使謂爲絹則既祥之後無服絹之理鹵莽甚矣此素衣服之於祥祭之日若既祥之後則服十五升布之深衣以寄其余哀不服素衣矣又過二月而禫祭則玄冠朝服禫祭訖首

著纖冠身著素端黃裳以至吉祭○禮記大全云從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而居六也黑經白緯曰綅

素韠

疏云祥祭朝服素韠○名物疏案素韠亦祥祭之日所服若既祥韠之後則素縞麻衣不服韠矣○釋名云韠蔽也所以蔽膝前也○釆菽箋云芾太古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋爲之○乾鑿度云天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾注云古者田

魚而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者重古道而不忘本也○白虎通曰紼者蔽也行以蔽前紼蔽者小有事因以別尊卑彰有德也以韋爲之者反古不忘本也上廣一尺下廣二尺天一地二也長三尺法天地人也○禮記云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸又云一命緼韍再命赤韍三命赤韍又云齊則綪結佩而赤韠又云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章又云韠會去上

五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采○士冠禮爵弁服韎韐皮弁服素韠玄端爵韠特牲饋食其服皆朝服玄端緇韠唯尸祝佐食玄端爵韠○左傳云衮冕黻珽昭其度也○斯干傳云天子純朱諸侯黄朱○東漢志云佩所以章德服之衰也韍所以執事禮之共也○春秋繁露云韍之在前朱鳥之象也○名物疏案韠卽黻也黻字或作芾或作紼或作紱士之縕韍又稱韎韐鄭氏云冕服謂之芾其他謂之韠然禮惟言韠之制而已更不指芾知芾卽韠耳一命之士服爵弁亦得稱縕紱豈以冕服他服

爲問乎鄭氏又云韍舜始作之以尊祭服○賈公彥云祭服謂之韍其他服謂之韠然方叔南征車攻諸侯之會同采菽諸侯之來接云朱芾赤芾則非獨祭服名韍矣韍之飾依鄭氏明堂位注天子備山火龍章諸侯火而下卿大夫山士韎韐而已以禮推之周多以近世之禮待貴者遠世之禮待卑者鄭說或是也其玄端服之韠加飾亦同惟士無飾故謂之韎韐乃左傳疏謂韠以色別韍加文飾者非也先儒惟不知韠韍之本同直所從言之異耳以致紛紛如此○禮明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭

注云韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也○五經要義云韠者舜之所制也○疏曰韠長三尺以象三才頸五寸以象五行下廣二尺象地也上廣一尺象天也○衣之上韠猶尊上玄酒俎上生魚也喪無用韠他無經見

麻衣

箋云麻衣深衣諸侯之朝朝服朝夕則深衣○疏云諸侯夕服當用十五升布深衣而純以采○玉藻云諸侯夕深衣祭牢肉深衣三袪縫齊倍要衽當旁袂可以回肘長中繼揜尺袷二寸袪尺二寸緣廣寸半

○深衣云古者深衣短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下袼音各之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者制十有二幅以應十有二月袂圜以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平故先王貴之可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半○禮書云虞夏商周養老皆以燕服又周大夫士之於私朝朝玄端夕深衣庶人吉服深衣而已則深衣在虞爲

燕服在周以爲夕與喪服大夫士庶人皆服焉所以異于餘服者餘服上衣下裳深衣則衣裳連矣餘服幅前三後四深衣則十二幅矣餘服三分帶下紳居二焉由帶以下四尺五寸深衣之帶則當無骨者矣○名物疏云按鄭云深衣者用十五升布鍛濯灰治純之以采然則喪服麻衣雖似深衣之制不必鍛濯灰治以其雜凶故也惟其鍛濯灰治故得色白如雪此詩云麻衣如雪知是深衣

騏弁

尚書顧命云四人騏弁執戈注云青黑曰騏孔安國

本作綦注云綦文鹿子皮弁王肅云綦赤黑色○孔疏云馬之青黑色者謂之騏此字從馬則謂弁色如騏馬之文○禮書云綦者陰陽之雜故禮以綦組纓爲士之齊冠綦組綬爲世子佩詩以綦巾爲女巾皆其未成德者之服也則士弁以綦宜矣弁師言卿大夫之冕弁各以其等爲之則士弁無王飾康成讀玉璂爲綦以綦爲結是臆說也

裳衣

箋云裳衣謂兵服也○周禮司服云凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳○春秋傳曰晉郤

克衣韎韋之跗注是也今時五伯緹衣古兵服之遺色○雜問志云韎韋之罘注不讀如幅注屬也幅有屬者以淺赤韋爲弁又以爲衣而素裳白舄也○賈公解云鄭君好解此注裳亦用韎韋至彼雜問志裳用素者從白舄之義○左傳左服振振戎服上下同服疏云在兵之服皆韋弁

縭

爾雅云婦人之褘謂之縭縭緌也○孫炎曰褘帨巾也○郭璞曰即今之香纓也褘邪交絡帶繫於體因名爲褘緌繫也此女子既嫁之所著示繫屬于人義

見禮記詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申戒之說者以褘爲帨巾失之○韓詩注云縭帶也○孔疏云按昏禮言結帨此言結縭則縭當是帨非香纓○廣雅云大巾禕○昏禮記曰父送女命之曰戒之敬之夙夜無違母施衿結帨曰勉之敬之夙夜毋違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶

衮衣

尚書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服

○孔安國曰日月星爲三辰華象章華虫雉也畫三辰山龍華虫于衣服旌旗會五采也以五采成此畫宗廟彝樽亦以山龍華虫爲飾藻水草有文者火爲火字粉若粟米米若聚米黼若斧形黻爲兩巳相背葛之精者曰絺五色備曰繡天子服日月而下諸侯自龍衮而下至黼黻士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上○周禮司服王之吉服享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭群小祀則玄冕公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之

服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如
子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服注衮
卷龍衣也古天子冕服十二章至周以日月星辰畫
于旌旗而冕服九章登龍于山登火于宗彝尊其神
明也九章一龍二山三華虫四火五宗彝皆畫以爲
繪六藻七粉米八黼九黻皆絺以爲繡衮之衣五章
裳四章凡九也鷩畫以雉謂華虫也其衣三章裳四
章凡七毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五
希刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三玄者衣無文
裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳自公

之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之
服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭于巳○賈公彥
曰古人爲日月星辰于衣取其明也山取爲人所仰
龍取能變化華虫取文理衣是陽陽至輕浮畫亦輕
浮故衣繪也宗彝者彝尊有虎彝蜼彝因號虎蜼爲
宗彝幷爲一章虎取其嚴猛蜼取其有智以其卬鼻
長尾大雨則懸于樹以尾塞鼻是其智也藻取有文
火取其明粉米共爲一章取其潔亦取養人黼謂白
黑爲形則黼文近刃白近上黑取斷割焉黻黑與青
爲形兩巳相背取臣民背惡向善亦取君臣有合離

之義希繡鄭讀希爲黹張里反黹紩也裳主陰刺是沈
深之義故裳刺也○考工記云白與黑謂之黼黑與
青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變火
以圜山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章
之謂之巧○釋文云袞衣六冕之第二者也畫爲九章
天子畫升龍于衣上公但畫降龍○名物疏云按袞
者卷也言龍首卷然以袞爲名據先儒之說謂虞有
十二章周制惟九章孔安國所謂十二章者日也月
也星辰也山也龍也華蟲也皆畫于衣藻也火也粉
也米也黼也黻也皆刺于裳鄭氏所謂九章者除日

月星加宗彝以華虫爲一粉米爲一鄭氏差次冕服之等則以黼黻最下孔氏則裳重黼黻粉米次之藻火又次之說者謂衣在上爲陽故所尊在先裳在下爲陰故所重在後而所云士服藻火大夫加粉米則皆刺在裳而衣上無文矣古禮湮亡莫得而辨然天之大數不過十二王者制作皆以十二象天使天子于上公其衣但有升龍降龍之異恐非所以示上下之別或者以龍德爲重故衣以衮名其實周亦十二章按郊特牲云祭之日王被衮冕以象天也龍章而設日月以象天也又鄭君云設日月畫于衣服旌旗

據此文則袞冕之文亦畫日月鄭又謂之魯禮要其文稱王被服袞冕非魯事也又鄭注弁師云袞衣之冕十二旒鷩衣之冕九旒毳衣之冕七旒希衣之冕五旒玄衣之冕三旒卽以旒數爲章數何不可哉顧氏說書則分華虫爲二云華取文章雉取耿介是禮有十三章而其說不得通矣

舄

周禮屨人職掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句青屨葛屨繶以絲爲下緣句當爲絇音劬屨飾也鄭注云複下曰舄單下曰屨凡屨舄各象裳色

○什名曰複其下曰舃舃腊也行禮久立地或泥濕
故複其末下使乾腊也○方言云屨中有木者謂之
複舃○賈公彥曰繶者牙底相接之縫綴絛于其中
絇謂屨頭狀如刀衣以絛爲鼻或謂用繒一寸屈之
爲絇所以受繫穿貫者也純以爲口緣也○三禮圖
云王后翬衣玄舃揄狄赤舃鞠衣着屨○崔豹古今
注云舃者以木置屨下以防其濕王吉服有九舃有
三等赤舃爲上冕服之舃諸侯與王同下有白舃黑
舃王后吉服六惟祭服有舃玄舃爲上褘衣之舃也
下有青舃赤舃鞠衣以下皆屨耳舃飾如繢之次赤

繶者王黑舄之飾黃繶者王后玄舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘惟服冕衣翟著舄○車攻之金舄箋云金舄黃朱色也疏卽禮之赤舄也加金爲飾故謂金舄○說苑云襄成君始封之日翠衣緆舄○左傳云楚王皮弁豹舄以出○陸績裳衣經云冬服絁青裘履文舄○漢武帝傳元封二年七月七日二更之後西王母投于殿前履鳳文舄

蔥珩

朱傳云珩佩首横玉也○玉藻云一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍蔥珩注云衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂之蔥○周禮云侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命○孔子曰玉藻累一命至三命而止而云蔥珩則三命而上至九命皆蔥珩也○雅翼云蔥本白而末青青色尤美古者佩玉有蔥珩以玉色如蔥色得名

簑笠

傳云蓑所以備雨〇說文艸雨衣也〇公羊傳不襲城也注若今以艸衣城〇韻會注云秦謂之萆〇豳語身衣襏本末反襫始亦反注云蓑薜衣也〇笠疏云原以禦暑兼可禦雨〇說文云簦無柄也〇增韻云有柄曰簦無柄曰笠〇國語云蓑笠時雨既至必求之又云首戴茅蒲注云簦笠也

韎韐

孔氏云韎韐是衣服之名用茅蒐艸染之爾雅一染謂之縓韎韐是縓也大夫以上祭服謂之韍士無韍名謂之韎韐〇士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐

注云韎韐緼韍也士緼韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐韍之制似韠○朱傳云韎茅蒐所染色也韍韠也所謂韋弁

緇撮

儀禮緇布冠缺項青組纓屬于缺注缺讀如頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頍為之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也又云賓筵前正纚右手執項左手執前○郊特牲曰太古冠布齊則緇之其緌也○孔子曰吾未之前聞也冠而敝之可也○王肅曰始冠緇布

冠諸侯下達緇布冠緇布冠繢緌諸侯之冠也○雜記大白緇布冠不緌又曰大夫卜宅與葬日緇布冠不緌○陳氏云緇布冠有前有項纓屬于缺無緌後世以尊者不可無飾故加繢緌用於始冠及大夫之卜宅與葬日而已庶人或以爲常服用於始冠則玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵韠用于卜宅與葬日則有司麻衣布衰布帶因喪屨若庶人則深衣焉庶人雖服委貌而儉者服緇布謂之緇撮則無梁矣

厲

箋云鞶必垂厲爲飾厲字當作裂○內則男鞶革女

鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有緣飾之則是鞶厲與詩云垂帶如厲疏云此是鄭義若如服杜左傳鞶厲注則以鞶爲大帶厲是大帶之垂者○小爾雅云帶之垂者謂之厲

冕

釋名云祭服曰冕冕猶俛也俛平直貌亦言文也玄上纁下前後垂珠有文飾也○世本云胡曹作冕注云黃帝臣也蓋冕服起于黃帝加飾起自唐虞○玉藻云天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭注出冕前後天子五采藻爲旒旒十有二延冕上覆也○

禮記云十有二旒則天數也有虞曰皇夏曰收殷曰冔○陳祥道云皇收而下皆冕也○白虎通云禮曰周冕而祭又曰殷冔夏收而祭此三代宗廟之冠也十一月之時陽氣俛仰黃泉之下萬物被施前俛而後仰故謂之冕冔者十二月之時施氣受化詡張而後得牙故謂之詡收者十三月之時氣收本舉生萬物而達出之故曰收○周禮弁師掌王五冕○禮器曰冕冠長尺六寸廣八寸員前冕緇布在上五采組十二夏殷之冕如周制矣其旒色異夏冕黑白赤組旒殷冕黑黃青組旒○應劭漢官儀曰周冕與古冕

略等周加垂旒天子前後垂真白珠各十二○冠禮記云周弁殷冔夏收注云冔名出于幠荒乎反幠覆也言所以自覆飾也齊所服而祭也其制之異未聞疏云按漢禮器制度弁冕周禮弁冕相參考之冕以木爲體廣八寸長尺六寸績麻三十升布爲之上以玄下以纁前後有旒尊卑各有差等但夏殷禮亡制與周異故云未聞○論語疏云冕俛也以其前高後下有俛仰之形因名焉

絲衣

朱傳云絲衣祭服弁爵弁也士祭于王之服○箋云

繹禮輕使士○士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注云純衣絲衣也○雜記云大夫冕而祭于公弁而祭于己士弁而祭于公冠而祭于己○名物疏案周禮正祭視滌濯逆齍省鑊告時告備皆使小宗伯此繹祭輕故使士耳朱傳汎言祭而飲酒非也朱傳及箋所云禮之次俱準特牲爲文

詩經類考卷之十三

明武塘沈萬鈳仲容采輯

宮室考

室家

沈氏云卿大夫稱家家者外內之大名戶內曰室○釋名云室實也言人物實滿於其中也○說文云家居也○爾雅扆內謂之家○呂覽高元作室

城

說文云城所以盛民也墉城垣也堞城上女墻○釋名曰城盛也盛受國都也郭廓也廓落在城外也城

上垣謂之睥睨睥睨非常也亦曰陴言稗助城之高也亦曰女牆言卑小比之於城猶女子之於丈夫也○公羊傳曰家不藏甲國無百雉之城雉者何五板而堵五堵而雉百雉而城○左傳曰士彌牟城成周計丈尺揣高卑度厚薄仞溝洫物土方議遠邇量事期計徒庸慮材用書餱糧以令役○月令云孟秋補城郭仲冬築城郭○禮運云城郭溝池以為固○周禮掌固掌修城郭溝池量人掌營國城郭典命上公國家以九為節侯伯以七為節子男以五為節註云國家謂城方公之城蓋方九里侯伯方七里子男方

五里疏云天子城方十二里又云匠人營國方九里旁三門國中九經九緯王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制○國語云火見而清風戒寒而修城郭○五經異義云天子城千雉高七雉公侯百雉高五雉子男五十雉高三雉天子之城高九仞公侯七仞伯五仞子男三仞○白虎通曰天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦於天子也○春秋說文云天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也○吳越春秋云堯聽四岳言用鯀修水

鯀曰帝遭天灾厥黎不康乃築城以衛君造廓以守民○淮南子云鯀為三仞之城○博物志云處士東里槐責禹亂天下事禹進作三城強者攻弱者守敵者戰城郭蓋禹始也

宮

傳云宮廟也○爾雅云適有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢○釋名曰廟貌也先祖形貌所在也○說文云亡者神無所依據孝子以主繼心廟者所以藏主列昭穆○摯虞决疑要註曰凡廟之主藏於戶外西牖之下有石函故名宗祏○說文曰宗廟之木主

名曰祏〇五經要義曰木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚於背〇漢書曰廟所以藏主列昭穆〇白虎通云聖王所以制宗廟何曰生死殊路故敬鬼神而遠之所以有屋何所以象生之居〇周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟辨廟祧之昭穆守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之匠人營國左祖右社廟門容大扃七個闈門容小扃三個鄭注云廟謂太祖之廟及三昭三穆遷主所藏曰祧遺衣服大斂之餘也故書祧作濯鄭司農

灌讀曰祧○文王世子云正室守太廟尊宗室正室
適子也適子是宗室之正太廟是祖之正用適子守
太廟是尊於宗及廟之室故也○又云祖廟未毀雖
爲庶人冠娶妻必告死必訃不忘親也○周禮考工
記匠人職云殷人重屋鄭注云重屋者王宮正室若
大寢也○周禮司巫匰主注主木主匰藏也○主出
廟入廟必蹕○曾子問曰古者師行必以遷廟主行
孔子曰天子巡狩以遷廟主行載於齊車言必有尊
也今也取七廟以行則失之矣○禮記曰當七廟五
廟無虛主唯祫祭於祖爲無主耳○明堂位云山節

藻棁復廟重簷刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屛
天子之廟飾也○祭法云王立七廟一壇一墠曰考
廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭
之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠
壇墠有禱焉祭之去壇曰鬼諸侯立五廟一壇一墠
曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考
廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之
去壇為鬼大夫立三廟二壇適士二廟一壇官師一
廟小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立
四廟庶子王亦如之○荀子云有天下者事七世有

一國者事五世有五乘之地者事三世有三乘之地者事二世持手而食者不得立宗廟所以表積厚積厚者流澤廣積薄者流澤狹也○王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三註曰諸侯太祖始封之君也大夫太祖始爵者也而先儒吳澄亦曰初爲大夫者居中曰大廟考之祭法曰大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟則及於曾適士二廟曰考廟曰王考廟則及於祖官師一廟曰考廟則及於父葢太廟惟有爵士者有之如天

子大夫四命加一命為子男上士三命加一命爲附庸皆有爵土故得立太廟爲百世不遷之祖若封上士爲諸侯之卿已無爵土矣況諸侯之大夫不過再命之士諸侯所自辟除者或致仕及死其子孫即與庶人同初無爵土之世嗣故曰父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士豈得立太廟而世享百世大夫之祭哉王制言諸侯之大夫不世爵祿其無爵土之世嗣益可見矣○又按周之太廟后稷始爲諸侯之廟也二世室文武始爲天子之廟也其制度隆殺殆有不同故先公之遷主皆藏於后稷之廟先王之遷主皆

藏於文武之廟而太王王季雖追王爲王其未有天下亦藏於后稷之廟自成王以下則穆之祧者藏於文世室昭之祧者藏於武世室其藏於后稷之廟也則列於南北牖下大祫則出太祖於堂牖閒南向而先公昭西向穆東向合祭焉其藏於文王之廟也先王穆則列於南牖下藏於武王之廟也先王昭則列於北牖下大祫則出文王神主於堂南向而先王羣穆皆東向受祭焉時祫亦然書洛誥所謂烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一是也陳詳道禮書曰其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一

穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一其迎尸出在堂之時其后稷文武之尸皆南向餘尸主如室中之左右也謂后稷以下昭穆昭西面穆東面文王以下穆主在西東面武王以下昭主在西東面也此說近似有理先儒趙氏悳亦嘗引之駁朱子或問之小誤也但謂穆尸昭尸共一恐共一牲耳非共一尸也

○又按馬端臨文獻通考謂天子宗廟之制見於經傳甚明歷代諸儒因經傳所載而推明之其說亦甚備然終不能依古制立廟者其說有二一則太祖之議難決二則昭穆之位太拘謂太祖之議難決者以

後世皆崛起而有天下者不因前代欲推高祖爲太祖則無契稷之有功德者欲遥以有天下者爲太祖又非王者敬事祖考之道也以愚考之周之后稷初爲太祖至後世有天下則但爲始祖而仍以文王爲太祖武王爲太宗後世雖無契稷功德之祖亦不妨以有天下者之高祖爲始祖以有天下者爲太祖也謂昭穆之位太拘者朱子言昭常爲昭穆常爲穆必繼世以有天下者皆父死子立而後可若兄終弟及則其序紊矣以愚考之春秋之法兄弟不先君臣既受其國則猶子也何必泥於兄弟而疑昭穆之序紊

哉○鄭曉古言云諸侯五廟惟魯大廟文十三年公羊傳曰周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮穀梁曰太室即世室禮記季夏六月以禘禮祀周公於太廟鬱尊用黃目灌用玉瓚薦用玉豆雕篹爵用玉琖○孔頴達正義曰鄭氏之意天子立七廟唯謂周也鄭必知然者按禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六鈎命決云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七據此為說故謂七廟周制也周所以七者以文王武王受命其廟不毀以

爲二祧并始祖后稷及高祖以下親廟四故爲七也若王肅以爲天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧并始祖及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數凡七廟者皆不稱周室禮器云有以多爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別名位不同禮亦異數况其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上

不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子七廟諸侯五家語云子羔問尊卑立廟制孔子云禮天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又云先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧難鄭之義凡有數條大畧如此不能具載鄭必謂天子七廟唯周制者馬昭難王義云按喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無大祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王

武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云
周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文
武不在七廟既不同祭又不饗嘗豈禮也哉故漢侍
中盧植說文云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主
禮器天子七廟堂九尺王制七廟盧植云皆據周言
也穀梁傳天子七廟尹更始說天子七廟據周也漢
書韋玄成四十八人議皆云周以后稷始封文武受
命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟又張融
謹按周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自太祖以
下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除

文武則奄少二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋玄成石渠論白虎通爲證驗七廟斥言玄說爲長是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五則此天子諸侯七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非

通論且家語云先儒以爲肅之所作未足可依按周禮惟存后稷之廟不毁按昭七年傳云余敢忘高圉亞圉注云周人不毁其廟報祭之似高圉亞圉廟亦不毁者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟○名物疏按康成解七廟云此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已其意以文武湯禹皆爲祧也祭法云遠廟爲祧合五考二祧以足七數若以文武爲祧則天子所祭仍是四親與諸侯何別哉故王肅難鄭云文武受命

之王不遷之廟權禮所施殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數穀梁傳孫卿子家語皆言天子立七廟不稱周室今使天子諸侯立廟竝親廟四而止非降殺以兩之義又祭法云王下祭殤五則下及無服之孫而上不及無親之祖不亦詭哉于考之虞書云禋於六宗晉秀才張髦曰六宗三昭三穆并太祖則爲七矣是虞有七廟也伊尹稱七世之廟可以觀德是殷有七廟也禮緯稽命徵云唐虞五廟夏四廟殷五廟讖緯之書出於新莽東漢之代未足多據孔子家語曰天子七廟諸侯五大夫三士二自虞至周所

不變也其先祖之有功德者則創不遷之廟以世祀之非祭法所謂祧也殷之三宗周之文武漢之孝文武宣皆然明堂位云魯公之廟文世室也武公之廟武世室也若依鄭說則魯祖周公又宗二公後君所祭止及考與王考所謂月祭之皇考享嘗之顯考皆在壇墠之列矣反不若大夫之得祭皇考尊卑失序不可謂禮故七廟之說斷從王肅爲長

牖

說文曰牖穿壁以木爲交窻所以見日也在墻曰牖在屋曰窻○朱子云牖下室西南隅所謂奥也又云

古人廟堂南向室在其北東戸西牖皆南向室西南隅爲奥尊者居之所謂牖下者也凡廟皆南向而主皆西向○邢昺云古者爲室戸不當中而近東則室南隅最爲深隱故謂之奥而祭祀及尊者常處焉曲禮云人子居不主奥是也○名物疏按傳云大夫士祭於宗廟奠於牖下箋云牖下戸牖間之前祭不於室中者凡昏事於女禮設几筵於戸外此其義也毛言奠於牖下則祭仍在室鄭則直謂祭於戸外其義雖殊皆不以牖下爲奥也至朱傳始斷以爲奥矣

屋

釋名云屋奧也其中温奧也大屋曰廡廡幠也幠覆也并冀人謂之序音雅序正也屋之正大者也○考工記茸屋三分瓦屋四分

獄

釋名曰獄确也言實确人情僞也又謂之牢言所在堅牢也又謂之圜土言築土之表墻其形圜也又謂之囹圄囹領也圄禦也○疏云鄭興義駁云獄确也囚證於角核之處周禮之圜土然則獄者核實道理之名皐陶造獄謂此也旣囚證未定獄事未决繫之於圜土囚謂圜土亦為獄秋司寇職云兩造禁民訟兩

剸禁民獄對文則訟獄異故彼注云訟謂以財貨相告者獄謂相告以罪名是其對例散則通也○大司冦云以圜土教聚罷民凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之司圜掌收教罷民凡害人者弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財○廣雅云夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄○博物志云夏曰念室殷曰動止周曰稽留

三代之異名也○韓詩傳云鄉亭之繫曰犴朝廷曰
獄○元命包云爲獄圜土象手還合天文志云貫索
貴人之牢勾圜十五星屬杓曰賤人之牢星實則囚
多虛則開出

墉

釋宮云墻謂之墉李巡曰謂垣墻也○釋名曰墉容
也所以蔽隱形容也○書大傳云天子賁墉諸侯疏
杼注云賁大也言大墻正道直也疏衰也杼亦墻也
衰殺其上不得正直（賁音墳）○新序云諸侯垣墻有黝
堊無丹青之色○淮南子云舜作室築墻茨屋辟地

[illegible]穀令民皆知去岩穴各有家室〇左傳叔孫豹云人之有墻以蔽惡也〇周禮墻厚三尺崇三之注云高卑爲率足以相稱〇禮書云詩曰崇墉言言易曰崇其高墉則墉墻之高者也儀禮於房室言墉於堂下言壁則壁墻之卑者也書有東序西序爾雅曰東西墻謂之序則序堂上之東西墻也詩曰之子於垣百堵皆作書曰既勤垣墉春秋傳曰子產使盡壞其館之垣納車馬焉則垣宮室之外墻也考工記曰墻厚三尺崇三之則墻者垣墉之總名與

識

毛傳云畿門內也○讀詩記云韓愈詩白石爲門畿葢以畿爲門閫也必有所據可以發明毛氏之說○呂氏春秋曰出則以車入則以輦務以自佚命曰佁丑亥反靡之機高誘曰佁至也靡機門內之位也譏機音相近

庭

說文庭宮中也○讀詩記云庭在大門之內寢門之外○玉海云堂下至門謂之庭○莊子循本云庭堂外地也

門

釋名云門捫也在外爲人所捫摸也○說文云門从

二戶象形○易云重門擊柝以待暴客盖取諸豫又曰艮爲門闕○月令仲冬乃修闔扇鄭注因蟄虫啓戶耕事少閒而治門戶也用木曰闔用竹葦曰扇○左傳云啟塞從時注門戶道橋謂之啟城郭墻塹謂之塞○爾雅曰閍謂之門○周官曰掌舍掌王會同之舍設梐枑再重設車宮轅門爲壇壝戟門爲帷宮設旌門無宮則供人門○說文曰門从二戶象形也楚人名門曰閶闔閶闔天門也

臺

爾雅云闍謂之臺有木者謂之榭又云四方而高曰

臺○釋名云臺持也言築土堅高能自勝持也○月令仲夏可以居高明可以處臺榭○五經異義云天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時施化囿臺以觀鳥獸魚鱉諸侯卑不得觀天文無靈臺但有時臺囿臺也○國語伍舉云先王之為臺榭也榭不過講軍實臺不過望氛祥故榭度於大卒之居臺度於臨觀之高瘠磽之地於是乎為之城守之木於是乎用之

宮室

釋名云宮穹也屋見於垣上穹崇然也○世本云堯

使禹作宮○白虎通云黄帝作宮室以避寒濕○周禮云宮中度以九宮中度以尋內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉九分其國以爲九分九卿治之王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉○墨子云上古之人未知爲宮室就陵而居處下潤傷民故聖人作爲宮室之法高足以避潤濕中足以禦風寒上足以待霜雪墻高足以別男女故以便生不以爲樂也○董子云禮天子之宮右清廟左凉室前明堂後路寢四室者足以避寒暑而不高大也夫高室近陽廣室多陰故室適形而止○書大傳云百里之國九里之

城三里之宮七十里之國三里之城一里之宮五十里之國一里之城以城爲宮○風俗通云宮室一也秦漢以來尊者以爲常號下乃避之也○鄭典命注云公宮方九百步侯伯宮方七百步子男宮方五百步○名物疏云按宮者廻繞之義記曰君爲廬宮之周官禮曰王宮縣是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記由命士以上父子皆異宮又云儒有一畝之宮環堵之室喪服傳繼父爲其妻前夫之子築宮廟呂氏春秋云武王克殷靖箕子之宮是卿大夫以下皆得稱宮矣秦漢以來乃定爲至尊所居之稱

東宮

左傳注太子不敢居上位常處東宮疏常處東宮者四時東爲春萬物生長在東西爲秋萬物成就在西以此君在西宮太子常處東宮也或可據西北爲乾乾爲君父故君在西東方震震爲長男故太子在東也○卞壺奏云太子所居宮稱東宮不言太子宮者二宮以東西爲稱明是天子之離宮使太子居之

朝

爾雅疏云鄭玄曰天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二其天子外朝一在皋門之內庫門之外大詢衆

庶之朝也朝士掌之內朝二者正朝在路門外司士
掌之燕朝在路門內大僕掌之諸侯之外朝一者在
皐門內應門外內朝二者亦在路寢門之外內以正
朝在應門內故謂應門爲朝門也○禮書云周官太
僕掌燕朝之服位宰夫掌治朝之法司士掌朝儀之
位朝士掌外朝之法文王世子公族朝於內朝庶子
掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視朝於內
朝退適路寢聽政然則文王世子與玉藻所謂朝者
諸侯之朝也蓋天子庫門之外外朝也朝士掌之路
門之外治朝也宰夫司士掌之路寢燕朝也大僕掌

之諸侯亦有路寢有外朝則文王世子所謂內朝者玉藻所謂內寢也玉藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也玉藻於路寢之外言內朝則又有外朝明矣

背

傳云背北堂疏云背者嚮北之義故知在北士昏禮云婦洗在北堂有司徹云主婦北堂房室所居之地總謂之堂房半以北為北堂房半以南為南堂○廬陵李氏云房屋相連為之房無北壁故得北堂之名○朱子云北堂葢古植花木之處○禮書云北堂在房之北

房

釋名云房旁也在堂兩旁也○疏云天子小寢如諸侯之路寢有左右房○廬陵李氏云堂屋次棟之架曰楣後楣以北爲室與房人君左右房大夫東房西室而已

館

箋云卿士所之之館在天子宮如今之諸廬○考工記內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處○孔氏云禮有公館私館館者宮室之名

堂

演義曰堂當也言當正向陽之屋又堂明也言明理義之所○釋名曰堂猶堂堂高顯貌也○春秋因事曰軒轅氏始有堂室棟宇則堂之名肇自黃帝也○說文曰堂殿也○風俗通曰殿堂象東井形刻作荷菱○禮記曰禮有以高爲貴者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺尚書大傳曰天子堂高九雉諸侯七雉伯子男五雉（雉長三尺也）○禮記曰堂上不趨堂上接武堂下布武㊟摯虞決疑要注曰殿堂之上惟天子居牀其餘皆幅席席前設筵几禮天子之殿

東西九筵南北七筵故曰度堂以筵度室以几注曰凡大殿乃有陛堂則有階無陛也左城右平者以文塼相亞次城者爲階級也九錫之禮納陛以登謂受此陛以上殿○孫毓云禮門側之堂謂之塾○士喪疏云房戶之外由半以南謂之堂士昏疏云其內由半以北亦謂之堂○箋云堂當爲棖○爾雅云㮟謂之閫棖謂之楔孫炎曰㮟門限也李巡曰楔謂閫上兩旁木○禮記云君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖賓入不中門不履閾公事自闑西私事自闑東

闉闍

說文云闉城曲重門也○永嘉陳氏云門之外有副城冋曲以障門者謂之闉○闍爾雅云謂之臺孫炎云積土如水渚所以望氣祥也○疏云闍是城上之臺謂當門臺也○箋云闍讀如都人士之都謂國外曲城之中市里也

著

傳云門屏之間曰著○爾雅云門屏之間謂之宁疏云路門之外屏樹之內人君視朝宁立之處因名爲宁李巡云正門內兩塾間曰宁曲禮云天子當宁而

立是也○孔疏云著與宁音義仝○禮書云門屏之間謂之宁大夫以簾士以帷則無屏矣詩曰俟我於著乎而大夫士與焉者盖簾帷之爲蔽限亦謂之屏

廛

毛傳云一夫之居曰廛○說文云一畝半一家之居○周禮載師以廛里任國中之地鄭司農云廛市中空地未有肆城中空地未有宅者玄謂廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里居也以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百畝是廛里不謂民之邑居在都城者與○遂人夫一廛田百畝鄭司農

云廛居也楊子雲有田一廛謂百畝之居也玄謂廛城邑之居孟子所云五畝之宅樹之以桑麻者也○韻會注云市物邸舍曰廛音灼曰一百畝○禮書云廛者國中之居廬者田中之居廬舍二畝半廛亦二畝半則五畝之宅合在野在邑言之考之於禮鄉師巡國及野以施惠鄉大夫辨國中之可任舍者鄉士掌國中之獄則六鄉之民莫不廛里於國中矣廛里所以定居而廬舍特其宿息之地而已

囷

匠人注云囷圜倉○釋名云囷綣也藏物繾綣束縛

之也○月令孟冬命有司脩囷倉○考工記云囷窌
（音教）倉城逆墻六分○說文云囷廩之圓者从禾在囗
中圜謂之囷方謂之京

隅

說文陬也○爾雅西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏
東北隅謂之宧（音夷）東南隅謂之窔

戶

釋名云戶護也所以謹護閉塞也○說文云半門曰
戶○毛公云疾人華戶

市

風俗通云市時也言交易而退恃以不匱也○白虎通云因井爲市故曰市井○古今注云闤市垣也闠市門也肆陳也店置也○古史考云神農作市高陽氏衰市官不修祝融修市○周禮内宰凡建國佐后立市祭以陰禮司市掌市之治教政刑量度禁令以次序分地而經市（次吏所治思次介次也若今市亭思次市師所涖介次胥師賈師所涖也）以陳肆辨物而平市以政令禁物靡而均市以商賈阜貨而行市以量度成賈而徵價（音育）以質劑結信而止訟以賈民禁僞而除詐以刑罰禁暴而去盜以泉府同貨而斂賒大市日夜而市百族爲主朝市朝

時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主凡治市之貨賄六畜珍異亡者使有利者使阜害者使亡靡者使微其屬有廛人胥師賈師司虣同暴司稽胥肆長之官考工記云匠人營國面朝後市市朝一夫

〇禮書云遺人五十里有市市有候館量人營軍之壘舍量其市朝州涂則道路之與軍師亦有市矣天文旗星中四星曰天市中星衆者實其中虛則耗此市之象也

衡門

疏云衡古文橫假借字也衡門橫木爲門門之淺者

有阿塈堂宇此惟橫木爲之言其淺也

中唐

爾雅云廟中路謂之唐堂塗謂之陳〇毛傳云中中庭也唐堂塗也

宇

韓詩云宇屋霤也〇釋文云屋四垂爲宇〇釋名云宇羽也如鳥羽翼自覆蔽也〇繫辭云上棟下宇以待風雨

公堂

傳云公堂學校也疏云謂黨之庠學

庖

周禮庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物凡其死生鱻薨之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞共祭祀之好羞共喪紀之庶羞賓客之禽獻鄭玄云庖之言包也裹肉曰苞苴○帝王世紀云太昊取犧牲以共庖厨

宅

說文云所託也○釋名云宅擇也言擇吉處而營之也○尉繚子云天子宅千畝諸侯宅百畝大夫以下里舍九畝○周禮云國宅無征注云城中之宅無稅

楹

廣雅云楹謂之柱○釋名云楹亭也亭亭然孤立旁無所依也齊魯讀曰輕輕勝也孤立獨處能勝任任重也○穀梁傳云丹桓宮楹禮天子丹諸侯黝大夫蒼○書大傳曰士大夫有石材庶人有石承注云材柱下質也承當柱下而已不出下爲飾

寢

周禮宮人掌王之六寢之修注六寢者路寢一小寢五路寢以視事小寢以時燕息焉又司士居廟門之左司王朝注虎門路寢門也王日視朝於路寢門外

太僕建路鼓於大寢之門外而掌其政○禮記寢不踰廟又云朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服又云路寢成則考之○鄭康成詩禮注云君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室世婦以君下寢之上爲適寢內子卿之妻也下室其燕處也天子之寢有左右房宗廟及路寢制如明堂每室四戶○孔仲達云天子路寢制如明堂燕寢如諸侯路寢故有左右房○何休云天子諸侯皆有三寢一曰高寢一曰路寢一曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父母妻從夫寢夫

人居小寢〇爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有
室曰寢〇禮書云以書考之天子路寢之制室居中
左戸右牖東西有房又有東序西序東堂西堂東垂
西垂賓階阼階房之南有東西夾室鄭康成釋儀禮
謂房當夾室北是也孔安國謂西房西夾室東房東
夾室誤矣諸侯路寢與大夫士之室皆東西房鄭氏
謂大夫士無西房誤矣王六寢后六宮諸侯三寢夫
人三宮王大寢一小寢五諸侯大寢一小寢二大寢
在前謂之路寢又謂正寢小寢在後謂之燕寢又謂
少寢自卿以下二寢正寢居前燕寢居後其妻一寢

亦如之

倉

釋名云倉藏也藏穀物也○月令云季春發倉廩賜貧窮孟冬命有司修囷倉務積聚○周禮倉人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘散用有餘則藏之以待凶而頒之

庾

釋名云庾裕也言盈裕也○周語云野有露積韋昭云庾露積穀也○疏庾積粟未入倉露地積聚之九章筭術平地委聚是也

祊

爾雅云閍謂之門郭注引詩曰祝祭於祊疏云案祊本廟門之名設祭於廟門因名其祭亦名祊凡祊有二種一是正祭之時既設於廟又求神於廟門之內郊特牲云索祭祝於祊及詩云祝祭於祊注云祊乎生門內之旁待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊卽郊特牲注云祊之禮宜於廟門外之西室及禮器云爲祊乎外是也然則廟門內外皆有祊稱○郊特牲曰直祭祝於主索祭祝於祊不知神之所在於彼乎於此乎或

諸遠人乎祭於祊尚曰求諸遠者與祊之爲言倞也〇說文作鬃云門內先祖所彷徨也〇王氏云凡祀祼鬯則求諸陰焫蕭則求諸陽索祭祀於祊則求諸陰陽之間蓋覔無不之神無不在求之備如此

爨

釋名云爨銓也銓度甘辛調和之處也〇禮記云孟夏其祀竈又云臧文仲焉知禮燔柴於竈竈者老婦之祭也故盛於盆尊於瓶又云庶士庶人立一祀或立戶或立竈〇士虞禮側亨於廟門外之右東面魚腊爨亞之北上饎爨在東北西面特牲饋食主人視

饎爨於西堂下亨於門外東方西面北上記云牲爨在廟門外魚腊爨在其南饎爨在西壁尸卒食而祭饎爨雍爨少牢饋食禮雍爨在門東南北上廩爨在雍爨之北○淮南子云黄帝作竈死爲竈神○白虎通云夏祭竈者火之主人所以自養也

廬

孔氏云古者宅在都邑田於外野農時出而就田須有廬舍○班固曰井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二十畝以爲廬舍又曰環廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖於

疆埸在野曰廬在邑曰里○說文云廬寄也春夏居秋冬去○春秋井田記人受田百畝公田十畝廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也○丘氏曰公田百畝內除二十畝爲八家治田之廬○董氏云井九百畝其中爲公田八家每廬舍二畝半

屏

爾雅云門屏之間謂之宁屏謂之樹疏云屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門○郊特牲云旅樹大夫之僭禮注云旅道也樹所以蔽行道明堂位云疏

屏天子之廟飾注云屏今罘罳也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣○禮緯云天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷○天文書云屏四星在端門內近左執法

榦

傳云榦幹○釋詁云楨幹也舍人曰楨正也築墻所立兩木也幹所以當墻兩邊障土者

廐

說文云廐馬舍也○曲禮云天子將營宮室宗廟爲先廐庫爲次○周禮校人云三乘爲皁三皁爲繫六

繫爲廐六廐成校圉師掌春除蓐釁廐○釋名云廐鳩也聚也牛馬之所聚也○左傳疏云凡馬春分百艸始繁則牧於坰野秋分農功始藏水寒艸枯則皆還廐此周典之制也○星經云天廐十星在壁北主天子馬坊廐死之官也

陶

疏云陶瓦器竈也復地室也復者地上爲之穴者鑿地爲之○考工記云摶(音團)埴之工陶旊有虞氏尚陶○尸子曰昆吾作陶○周書曰神農耕而作陶○賈公彥云古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土

爲之謂之爲複言於地上重複爲之也若高地則鑿爲坎謂之爲穴其形皆如陶竈複穴皆開其上取明說文云土室也○易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室○禮運云先王未有宮室冬居營窟夏居橧巢

皐門應門

周禮考工記匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市朝一夫○王五門一曰皐門皐者遠也門最在外故曰皐郎王城南三門是也二曰庫門庫門之外謂之前朝左九棘孤

卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉群吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後前朝一夫百畝之地前朝之左右則官吏之邸舍在焉則不止於一夫百畝之地也三曰雉門雉門左右爲二臺臺上爲二觀中央闕然爲道故曰闕左臺觀之東宗廟在焉右臺觀之西社稷在焉四曰應門謂居此以應治也五曰路門路門取其大也王日居此以聽治也路門謂之畢門者言自外至此而畢路門之內有路寢路寢後有五小寢皆王燕息之所也五小寢後爲后宮后宮後有五小宮皆王后居之也后宮

外有九室則九嬪居之也總名曰王宮王宮後一區爲市市四面有門亦一夫百畞之地市門左右皆商賈之宅舍亦不止于一夫百畞之地也王宮之左右前後內城外郭皆六鄉之民居之乃分番入衛也前漢食貨志謂在壄曰廬在邑曰里春令民畢出在野冬則畢入于邑謂都鄙之民非六鄉之民也○毛云王之郭門曰皐門王之正門曰應門箋云諸侯之宮外門曰皐門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉疏云毛云郭門者宮之外郭之門毛以諸侯之門不名皐應與鄭別○爾雅云正門謂之應門○朱

子曰書天子有應門春秋書魯有雉門禮記云魯有庫門家語云衛有庫門皆無云諸侯有皐應者則皐應爲天子之門明矣意者太王之時未有制度特作二門其名如此及周有天下遂尊以爲天子之門而諸侯不得立也○周禮閽人掌守王宮中門之禁先鄭注云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門玄謂雉門三門也又云匠人營國應門二徹三个王宮門阿之制九雉○明堂位云庫門天子皐門雉門天子應門○禮書云皐門之內外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐

與九棘設嘉石與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之內治朝也司士正其位宰夫掌其法太僕正王之位而王日視朝在焉路門之內燕朝也太僕正其位掌擯相而族人朝焉諸侯之外門曰庫門魯以周公之故猶不可稱皐門應門特爲皐應之制而已

冡土

傳云冡土大社也美太王之社遂爲大社○祭法云王爲羣姓立社曰大社郊特牲云天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也○禮書云王之大社土五色而冒以黄其位則中門之右社主陰故也其壝北

西社嚮陰故也其飾則不屋記所謂大社必受霜露風雨也其表則木其方廣則五丈其主則石爲之

靈臺

箋云天子有靈臺者所以觀祲象察氣之妖祥也疏云靈臺在國之西郊與辟廱同處○易乾鑿度云文王二十九年伐崇作靈臺○易是類謀云作靈臺受赤爵丹書○含神霧云作邑于豐起靈臺○禮含文嘉云天子靈臺所以觀天人之際察陰陽之會也揆星度之驗徵六氣之端應神明之變化睹因氣之所驗爲萬物獲福于無方之原招太極之清泉以與稼

穡之根天子得靈臺之則五車三柱明制可行水泉川流無滯寒暴暑之災禾盡豐穰○禮統云所以制靈臺何以尊天重民備災禦患也夏為清臺何明明相承太平相續故為清臺殷為神臺周為靈臺何質者具天而王天者稱神文者具地而王地者稱靈也○援神契云靈臺考符居高顯聖王所以宣德察微○五經通義云靈臺在于野中國之南附近辟雍積土增高其高九仞極陽之數上平無屋望氣顯著○春秋左傳云公既視朔而登觀臺以望而書雲物為備故也○說苑云積恩為愛積愛為仁積仁為靈是

故文王始接民以仁而天下莫不仁焉三輔黃圖云文王靈囿在長安縣西四十二里靈沼在長安西三十里靈臺在長安西北四十里高二十丈周四百二十步○三輔故事靈臺在豐水東○一統志靈臺在西安府鄠縣東靈囿在鄠縣東三十里囿中有沼曰靈沼○函史云自黃帝創受河圖始設靈臺立天神地祇物類之官使羲和占日常儀占月車區占星氣伶倫造律呂大撓作甲子隸首造筭數容成總六術以考定氣運○白帖云夏曰清臺殷曰神臺周曰靈臺○洪範傳天子立靈臺所以觀天文之變而候日

月其高九仞在國之北上以觀休祥之變○文選云
靈臺在明堂之右

囿

傳曰囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里○
風俗通云囿者畜魚鼈之處也囿猶有也○說文云
囿苑有垣也一曰禽獸曰囿○白虎通云苑囿所以
在東方何苑囿養萬物者也東方所以生也○周禮
囿人掌囿遊之獸禁牧百獸祭祀喪紀賓客共其生
獸死獸之物○呂覽云昔聖王之爲苑囿園池也足
以觀望勞形而已○周語云藪有圃艸囿有林池所

以禦災也○淮南子云湯始作囿以奉宗廟橋鮮之具○穀梁傳疏云徐邈何休皆曰天子囿方十里伯方七里子男方五里未審何據○隋天文志云天苑十六星在昴畢南天子之苑囿○管子云武王有靈臺之囿而賢者進○名物疏云按明堂辟廱靈臺太廟四者先儒多合為一歷代紛爭皆不能决惟袁準之論為得文多不載文王靈臺當在鄠縣平凉府靈臺縣又有靈臺相傳文王伐崈後所作考諸緯書皆云文王伐崇作靈臺不云伐崈而作之也三輔黃圖說臺囿沼異處或以鄭駁異義云同言靈者於臺下

爲囿沼疑黃圖所言爲謬不知文王之囿方七十里據黃圖所說臺囿沼與長安相去里數不過十里即于囿中設爲臺沼亦何患於不容乎黃圖得其實矣

辟廱　附學制

箋云水旋丘如壁曰辟廱以節觀者疏云辟廱即天子太學也王制言太學在郊乃是殷制周制太學在國太學雖在國而辟廱仍在郊○韓詩說云辟廱者天子之學圓如璧壅之以水言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取其廱和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂于中五經之

文所藏處葢以茅蓋取其潔清也○禮統曰辟廱圓
如璧雍以水內如覆外如堰盤○三輔決錄云辟廱
水四周于外象四海○白虎通云璧圓法天雍水象
教化流行辟積也積道德也雍壅也壅殘賊也又外
圓內方明德當圓行當方也○黃圖云文王辟廱在
長安西北四十里○史記豐鎬有天子辟池索隱云
卽周天子辟廱之地○辟雍泮宮非學名說文辟雍
作辟廱解云辟墻也廱天子享宴辟廱也魯詩解云
騶虞文王囿名也辟雍太王宮名也以說文魯詩之
解觀之則與詩鎬京辟雍於樂辟雍之義皆合矣辟

雍爲天子學名泮宮爲諸侯學名自王制始有此說王制者漢文帝時曲儒之筆也而可信乎孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之使天子之學曰辟雍爲周之制則孟子固言之矣既曰辟雍而頌云于彼西雍考古圖又有胥雍則辟雍也西雍也胥雍也皆爲宮名無疑也魯頌既曰泮宮又曰泮水又曰泮林則泮宮者泮水旁之宮泮林者泮水旁之林無疑也魯有泮水故因水名以名宮卽使魯之學在水旁而名泮宮如王制之說當時天下百二千國之學豈皆在泮水之旁乎而因名泮宮耶又觀宋胡致堂

云靈臺詩所謂於樂辟雍言鳥獸昆虫各得其所鼓鐘虡業莫不均調于此所論之事惟鼓鍾而已於此所樂之德惟辟雍而已辟君也雍和也文王有聲所謂鎬京辟雍義亦若此而已且靈臺之詩敘臺池苑囿與民同樂故以矇瞍奏公終之胡爲勦入學校之可樂與鐘鼓諧韻而成文哉文王有聲止于繼武功作豐邑築城池建垣翰以成京師亦無緣遽及學校之後上章言皇王惟辟下章言鎬京辟雍則知辟之爲君無疑也泮水詩言魯侯戾止且曰于邁固疑非在國都之中且終篇意旨王于服淮夷故獻馘獻囚

出師征伐皆于泮宮烏知泮宮之爲學校也特取其中匪怒伊教一句爲一篇之證則末矣王制起于漢文時其失已久后世既立太學又建辟廱若有兩太學者尤可笑也○升庵集按通典言魯國有泗水縣泮水出焉然後知泮乃魯水名僖公建宮于上因水以名宮如楚之渚宮晋之虎祈也以泮水爲半水泮林亦爲半林乎又莊子言歷代樂名黃帝有咸池堯有大章禹有夏湯有濩文王有辟雍以辟雍爲天子學亦非也詩言於論鼓鐘於樂辟雍亦無養才之意莊子去古未遠當得其真漢儒因解泮水不得其義

故轉辟爲壁解以圜水按左氏晉侯濟自泮水泮果水名足證矣〇陳詳道禮書曰四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序商則右學左學周則東膠虞庠而周則又有辟雍成均瞽宗之名則上庠東序右學東膠大學也故國老於此養焉下庠西序左學虞庠小學也故庶老於此養焉記曰天子設四學蓋周制也周之辟雍則成均也東膠則東序也瞽宗則右學也蓋辟明也雍和也所以明和天下以其明之以法和之以道則曰辟雍以其成其虧均其過不及則曰成均以習射事則曰序以糾德行則曰膠以樂祖在焉則曰瞽宗以居右焉則曰右

學盖周之事成均居中其左東序右瞽宗此大學也虞庠在國之西郊則小學也夫諸侯之學小學在內大學在外故王制言小學在公宮南之左大學在郊以其選士由內以升于外然後達于京故也天子之學小學居外大學居內故文王世子言凡語于郊然後于成均取爵于上尊以其選士由外以升于內然後達于朝故也明堂位米廩有虞氏之庠也庠者言詳也于是焉習禮詳事也魯謂之米廩虞帝尚孝魯以藏粢盛故名焉序次序王事也膠之言糾也糾收學士也○陳潛室木鍾集曰古者公卿大夫之子弟

以至萬民之子生八歲而入小學教之以幼儀之事十有五歲而入大學教之以成人之事此大小學之所由建也其謂之國學者則以教公卿大夫士之子弟即大小學立于國中者其謂之鄉學者則以教萬民之子弟即大小學之立于鄉遂者其國學之制則小學在公宮南之左大學在郊是也其鄉學之制則所謂家有塾黨有庠者小學也遂有序者大學也其學官之職則國學掌于大學正而大胥小胥以下其屬也鄉學掌于卿大夫而州長黨正以下其屬也其教掌之法在國學則樂德樂語樂舞其凡也在鄉學

民六德六行六藝其目也其論選之法在國學則小胥大胥先簡不帥教者以告于大樂正大樂正乃論其秀者以告于王而官之司焉曰進士是也其鄉學則卿大夫先簡不帥教者以告于司徒司徒興其賢者能者以禮賓之而獻其書于王曰選士是也其仕進之法則自國學出者徃往爲王朝之官所謂適士是也其自鄉學出者大抵爲鄉遂之吏所謂庶士是也葢古者貴賤之分明世家與編氓不無貴賤之分故自少而別異之而其仕進亦不容無二途然則士之起於編氓者其終不得仕于王朝乎葢編氓之仕

進叉固有二途也自鄉國而升于司徒則謂之選士是巳命爲士矣然由是而仕者不過于鄉遂之吏其位之卑則但曰庶士其祿之薄則但曰代耕其禮之優則僅免鄉之徭役而司徒之征則不能免也故其願仕乎此者上之人不強也何者六鄉六遂之吏自比長而至于閭胥鄉長而至于里宰不啻以萬計安能悉官于司馬而祿之亦不過就補其民之秀異者而均之以代耕之祿其大者稍出于部伍而爲之長其小者還入于部伍而治其事正卿大夫所謂使民興賢出使長之使民興能入使治之是也如其不願

仕于此者則自司徒而復升之于國學曰俊士然後論選仕進之法一與國子弟等此其所以謂之二途也○鄭注儀禮云周立四代之學于國合周家爲言耳○鄉飲酒疏虞之庠周以爲鄉學夏之序周以爲州黨之學夏序有室周州黨序無室○三禮義宗夏學名序者次序先王之道而學之夏周貴在于國故大學在東教國子弟使之長益東方陽位有生長之道故貴在宮之左周又以夏序爲六遂之學夏殷謂之秀士周禮謂之賢能○崔靈恩云學制有二一云制與明堂同體五室四堂在一基之上四方堂則以

其方名學中央堂謂之太學一云凡立學之法有四郊及國中在東郊曰東學並方名之在國中謂之大學故鄭注祭義曰周有四郊之虞庠○劉敞曰周立四代之學者一處並建四學辟雝居中北為虞學東為夏學西為殷學學羽干者就東序學禮者就瞽宗學書者就虞庠辟雝惟天子養老及出師成謀受俘大射等就焉又以虞庠建于鄉故鄉有庠以夏序建于州故州有序以殷校建于黨故黨有校自黨以下皆為小學而非四代之制以教童子而已大學在郊以其包四代之制故記禮者或指虞庠或指東序名

之○禮象曰辟雝居中其南爲成均北爲上庠東爲東序西爲瞽宗○蔡邕月令論清廟太廟明堂大學辟雝異名而同事謂明堂者天子太廟朝諸侯選造士于其中其制度生者乘其能而至死者論其功而祭故爲大教之宮而四學具焉取其宗祀之清則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圜如璧則曰辟雝故曰異名而同事○王居明堂之禮又別陰陽門南門稱門西門稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝

守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門知掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮參相發明爲四學焉○易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學夕入西學莫入北學在中央曰太學天子之所自學也○大戴禮保傅篇曰帝入東學以貴仁入南學以貴德入西學以貴義入北學以尊爵故曰爲大教之宮而四學具焉○周禮有大司徒十二教與夫師氏保氏大司樂大胥小胥之教王制則有樂正小胥大胥小樂正大樂正之教學記則有小成大成大學之教與夫七者教之大倫四者教之所由與六者教之

所由廢而四代學制虞則上庠下庠夏則東序西序
商則右學左學周則東膠虞庠辟廱之外又有成均
瞽宗之名先聖王之于教化詳矣○周制天子曰辟
廱王太子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國
之俊選皆造焉學正崇四術立四教春秋教以禮樂
冬夏教以詩書師氏掌以媺詔王以三德教國子一
曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本鄭玄曰至德
中和之德覆載含容者也敏德仁義順時者也三曰
孝德以知逆惡教以孝德使知逆惡不可爲也教三
行一曰孝行以親父母二曰友行以知賢良三曰順

行以事師長凡國之貴遊子弟學焉凡學必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆于東序春誦夏弦太師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠太學之禮雖詔于天子無北面所以尊師也太學之教也時教必有正業古之教者家有塾黨有庠術有序國有學比年入學中年考校一年視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不返謂之大成夫然後足以化民易俗近者悅服而遠者懷之此大學之道也王制修六禮以節民性明七

教以興民德齊八政以防民淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡命鄉簡不帥教者以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方終身不齒○周禮曰大司樂職掌成均之法以治建國之學鄭注云成均五帝之學成均之法者其遺禮可法也○又云保氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六

書六曰九數鄭注云養國子以道者以師氏之德行審諭之而後教之以藝也○又云以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武○周制凡始立學必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也注云國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合也有國故則不注故謂國有可爲先聖先師者若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子各自奠之不合之也凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之始立學者既釁器用幣然後釋菜不舞不授器注釋奠則舞舞則授器司馬之屬司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也

乃退儐于東序一獻無介語可也天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命將出征受命于祖受成于學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告

壼

爾雅云宮中衖巷同謂之壼孫炎曰巷舍間道也

廬旅

周禮凡賓客會同司役掌其道路之委積遺人凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積若今野

候徒有庌(音許)也宿可止宿者今亭有室矣候館樓可
以觀望者也一市之間有一廬三宿

屋漏

爾雅云西北隅謂之屋漏孫炎曰當室之所白日光
所漏入舍人曰古者徹屋西北隅以炊浴沒者訖而
復之故謂之屋漏○箋云屋小帳也漏隱也禮祭于
奥既畢改設饌于西北隅而厞隱之處此祭之末也
疏云天官幕人職掌帷幕幄帟注云幕以布幄帟以
繒為之幄在帷幕內則為小帳室內亦有之屋漏者
正謂西北隅也言祭末時事者特牲禮尸謖之後云

佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一尊佐食闔牖戶降是其事也禮記鄭注云祭成人始設奠于奧是謂陰厭尸謖後改饌于西北隅是謂陽厭若宗子爲殤惟有陰厭若庶子適殤宗子適殤惟有陽厭士有陰厭陽厭天子諸侯亦同惟上大夫無陽厭爲當日賓尸故也○名物疏按鄭之義以陽厭爲祭末之事助祭者至此易倦故以不愧戒之考之特牲禮陰厭尊有玄酒陽厭納一尊而已陰厭備與俎陽厭俎釋三個而已則非徒在祭末而其禮亦略矣朱子云獨居於室不主祭言故追携瑣言云不愧

屋漏猶曰不愧闇室然孔子云當室之白尊于東房是謂陽厭則屋漏非暗室矣此箋云厞隱之處益用儀禮厞用筵之文彼文又云佐食闔牖戶降則室內無人故彼注云改饌爲幽暗有司徹司宮闔牖戶注云或者神欲幽闇是也非以屋漏爲暗室也若詩取暗室之義則宜云不愧于奧不得云不愧于屋漏若欲從朱說者但謂室中雖虛尚當不愧于東北之隅理亦自通何必指明爲暗反孔子之說乎

明堂

蔡邕明堂論云太廟太室明堂太學辟雍名異而實

同袁準正論明堂宗廟太學禮之本物也事義不同各有所爲而世之論者合以爲一取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失遠矣宗廟之中人所致敬幽隱淸淨鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼滲瀆死生交錯俘囚截耳以干鬼神非其禮也○魏書鍾繇傳明堂所以祀上帝靈臺所以觀天文辟雍所以修禮樂太學所以集儒林高禖所以祈休祥○原經歌拾遺明堂始自神農謂之天府黃帝曰合室堯曰衢室舜曰總章夏曰世室商曰重室周曰明堂公玉帶以爲一殿考工記以爲五室大

戴以爲九室十二堂呂氏春秋以爲十二堂月令以爲四堂十二室○月令明堂天子十二月聽政之所春青陽夏明堂秋總章冬玄堂中央太廟太室四堂各有左右中三室隨四時孟仲季分居之如孟春居青陽之左箇東堂北偏仲春居青陽東堂中央之太室季春居青陽之右箇東堂南偏是也餘倣此閏月王居門○藝文類聚釋名曰明堂猶堂堂高明貌也○禮記曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負扆南向而立○周書曰明堂方一百一十二尺室中方六十尺牖高三尺門方十六尺○孝經援神契曰明

堂者天子布政之宮上圓下方八窻四達在國之陽○淮南子曰古者明堂之制下之潤濕不能及也上之霧露不能及也所以饗上帝禮鬼神示人知節也○三輔黃圖曰明堂者明天道之堂也所以順四時行月令宗祀先王祭五帝故謂之明堂辟雍圓如璧雍以水異名同事其實一也○初學記尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天注曰天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立帝之府是謂天府○張衡東京賦曰乃營三宮布政頒常複廟重屋八闥九房規天矩地授時順鄉○周禮曰殷人四阿重

屋鄭玄注云四阿若今四柱也○黃帝曰合宮堯曰衢室有虞氏曰總章夏后氏曰世室殷曰重屋周曰明堂天子臨羣臣之路寢祭先王之太廟其制一也前廟之後別爲寢以藏祖宗之衣冠一作殷曰

戴記曰明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步近郊三

三輔又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之數也二十八柱列于四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也○又載德云明堂辟廱一物周禮孝經說以明堂爲文王廟左傳僖五年旣視朔遂登

觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中○玉藻云天子廟及路寢皆如明堂之制○鄭氏以爲明堂辟廱太廟名異而實同制云小學在公宮之左太學在郊即云天子曰辟廱是學不得與明堂同爲一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻云聽朔于南門之外是明堂與祖廟別處不得爲一蔡邕亦祖前說袁准攻之矣○明堂之作其代未得而詳也按淮南子言神農之世祀于明堂明堂有蓋四方至漢武帝時有獻黃帝明堂圖者四面無壁中有一殿意其或始于

此也○白虎通云天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重有道顯有德褒有行者也明堂上圓下方八窻四闥布政之宮在國之陽上圓法天下方法地八窻象八風四闥象四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六兩七十二牖法七十二風

廩

爾雅云廩廯(音鮮)也○說文云㐭(音廩)穀所以振入宗廟粢盛倉黃㐭而取之也○周禮廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食以歲之上下數邦用以知

足否以詔穀用凡會同師役之事治糧食大祭祀共
接盛注云藏米曰廩廩人舍人倉人司祿官之長○
公羊傳云御廩粢盛之所委○孟子疏云倉有室曰
廩○釋名云廩矜也寶物可惜者投之其中也○天
文集曰廩星主倉○莞子曰倉廩實知禮節

基

箋云門塾之基疏云繹禮在門不在廟知基是門塾
之基謂廟門外西夾之堂基○釋宮云門側之堂謂
之塾孫炎曰夾門堂也○儀禮圖云塾有內外士冠
注云西塾門外西堂是也○名物疏按此箋準特牲

爲禮之次但依其告濯具告充告潔之次耳彼特牲是正祭主人先卽位于堂下宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具主人出復外位宗人視牲告充舉鼎鼏告潔所謂堂者乃廟堂非門外西夾之堂也故宗人升階而後告濯具也此所謂堂乃在廟門外之旁與正祭異又特牲視濯視牲等事在祭前一日此視濯等事卽在繹祭之日葢天子繹以祭之明日正祭日禮畢後不容復修諸禮壺濯牲鼎之屬當于本日之早陳之而卽以本日視之也

泮宮

傳云泮宮之水箋云泮之言半半水者葢東西門以南通水北無也天子諸侯宮異制因形然疏云魯有四代之學其行禮之飲酒養老兵事之受成告克當于周世之學在泮宮也○朱子曰說文曰泮宮諸侯鄉射之宮西南爲水東北爲墻康成以爲東西門其說不同○王制云天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟廱諸侯曰頖宮注云此大學小學殷制頖音判之言班所以班政教禮儀云魯人將有事于上帝必先有事于頖宮注云頖郊之學詩所謂頖宮疏云魯以小學爲頖宮明堂位云米

廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也○白虎通云諸侯曰頖宮半于天子宮也明尊卑有差所化少也半者象璜也獨南面禮儀之方有水其餘壅之以垣○水經注靈光殿之東南即泮宮也在高門直北道西宮中有臺高八十丈臺南水東西百步南北六十步臺西水南北四百步東西六十步臺池咸結石爲之詩所謂思樂泮水也○一統志泮水一名雩水源出曲阜縣治西南西流至兖州府城東入泗水詩思樂泮水即此魯泮宮池在曲阜宣聖廟東南

桷

說文云椽榱也桷也椋[illegible]榱也秦謂之榱周謂之椽魯謂之桷○釋名曰桷确也其形細而疏确也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之榱在檼旁下列衰衰然垂也○莊二十四年刻桓宮桷穀梁云禮天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也

宮室卷十三終